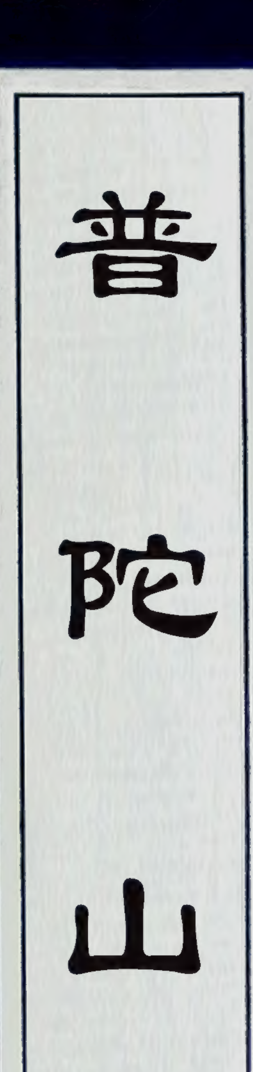

普陀山志

重修南海普陀山志卷之二

粤東歸善黄應熊飛渭叅定
古閩同安許　琰瑤洲編輯
法雨住持釋明智法澤校訂

建置

佛無去住地有廢興是非一方一刹之故也四郊戎馬則名勝蹴焉六符蕩平則聖教崇焉普陀興建之盛至今日極矣四海蒙庥

九重好道佛地重光可以觀時焉非佛靈之有顯晦也洛陽園囿可卜盛衰古其言之矣志建置

勅建賜額普濟禪寺

後五代梁貞明二年日本僧慧鍔奉五臺觀音相至居

民張氏捨宅爲院於雙峯山下號爲不肯去觀音院

宋神宗元豐三年從内殿承旨王舜封之請改建殿宇

賜額寶陀觀音寺許歲度僧一人

高宗紹興元年眞歇清了禪師自長蘆泛海結菴於山

椒題曰海岸孤絶處郡請於朝易律爲禪

寧宗嘉定七年住山德韶言於朝賜錢萬緡修飾殿宇

御書圓通寶殿并大士橋以賜德韶特創龍章閣藏

之

元成宗大德五年春命李鐵木兒不花等治演法堂舊志所載大德間事年分錯出不合按惟劉賡寺記與盛熙明興建品中所記年數相符今俱依此改正畫一

明太祖洪武二十年信國公湯和徙居民入內地焚殿宇三百餘間迎瑞相供於郡東栖心寺重建大刹改名補陀山中僅留鐵瓦殿一所使一僧一介守奉香火焉

武宗正德十年僧淡齋募鑄鐵瓦二萬甎一萬建正殿五間方丈二十間於潮音洞南

嘉靖六年河南王施琉璃瓦三萬哘新殿宇

三十二年東倭入犯總督胡宗憲遷殿宇於定海縣今鎮

海縣東城外之招寶山迎大士像供焉餘舍盡焚

隆慶六年五臺山僧真松來山修復殿宇

萬歷六年僧真表創天王殿雲會堂

十四年建藏經殿奉太后頒賜藏經立靜室五十三處

二十六年火惟大士寶相獨存關真君鬚髯亦不壞當事者禁不得復創緇紳力為之請始建藏經殿俾僧守奉如初

三十年發帑金一千兩遣太監張隨更建藏殿

三十三年正月發帑金二千兩仍遣張隨重建圓通等殿賜額為護國永壽普陀禪寺

三十五年正月發帑金一千兩遣太監党禮建御製碑
亭
本朝定鼎來山中雖遭紅毛之變殿堂靜室如故香火
猶得不絕至康熙十年辛亥因海氛不靖督鎮徙僧
內地於是圓通白衣繡佛三殿及左右廂房悉付烈
燄而寶地殘矣
康熙二十三年甲子海宇蕩平大弛海禁寺僧復歸故
業
二十八年春　翠華南幸總鎮黃大來啓奏名山廢墜
狀遂賜帑金千兩遣使重建大殿總鎮黃捐建藏經

殿
二十九年七月總鎮藍公理同遠近紳士公請天童四世孫潮音旭禪師爲住持宏開法堂興衰起敝宗風重振是年總鎮黃公發建祠於伽藍殿之左冬建道頭下院於舊址明宗伯學士董其昌額日大寺茶菴今仍其名
三十年建四天王殿冬建寶珠軒翠竹軒
三十一年新鐘鼓二樓冬建先覺堂於藏殿之右建土地祠於舊址
三十二年十二月建大圓通殿併藍公生祠
三十三年春建大香積厨資有堂冬建瑞日慶雲二樓

三十四年冬建道頭顯聖菴樓房亦作下院
三十五年冬建全彰堂即大方丈
三十六年春建正趣亭改建藏經閣夏修景命殿暨左右廂樓冬建土地祠後大園房共兩進祠前房後建南樓又建茶菴於桃花山
三十七年春建龍沙匠作樓碾房併荷花池小屋五間冬建承統堂延壽堂泥洹堂
三十八年四月
聖駕南巡遣使賚帑金千兩傳旨云山中未完之工住持須竭力圖成勿辜

上意遂賜名普濟禪寺是秋安奉
御題普濟羣靈額於大圓通殿皓月禪心額於景命殿
併勒
御臨米帖於石
四十一年冬建　萬壽亭又建朱家尖田菴於古青蓮
寺址
四十二年冬建兩田菴於大幹
四十四年四月
御製普濟寺碑文到山遂勒石于　萬壽亭
五十年十二月建衛教堂

雍正九年辛亥三月賜帑重建殿宇併修建潮音洞菴
十二年正月賜
御製普濟寺碑文葢亭勒石
勅建賜額法雨禪寺
明萬歷八年庚辰麻城僧大智諱真融者自峩眉鍙苹
來禮洛伽見光熙峯泉石幽勝遂結茅以居題曰海
潮菴漸建圓通等殿
二十二年郡守吳安國改額曰海潮寺
二十六年寺災於火殿堂室宇無復存者
三十三年大智禪師之徒如壽如光等增建殿宇規制

宏麗

三十四年勅賜寺額曰護國鎮海禪寺郡人大方伯馮叔吉禮部主事屠隆俱有記按舊志係三十四年前志作三十五年誤三十五年乃加光四賜額而謝恩之年也

本朝康熙八年己酉海寇亂寺又災惟殿塔頂尚存

十年水師提督張公杰捐貲建殿五間

二十六年四月提督陝公世凱同鄉薦紳給諫屠公粹忠公請別菴統禪師爲住持以大慧嫡派由雙徑主此山剪榛棘驅麋鹿相原脩宇殫力經營大唱禪宗而法苑重光焉是年即建藏經閣東禪堂三聖堂官

廳三生堂廚房印寮諸處
二十七年建智食樓教誡樓
二十八年春　翠華南幸總鎭黃大來啓奏名山廢墜
狀遂賜帑金千兩遣使重建大殿是年建正續堂即
大方丈
二十九年建留雲堂
三十年建圓通殿雨花樓香積厨鶴壓居
三十一年建留衣堂祖塔院先覺樓
三十二年建大雄寶殿及藍公祠
三十三年建西禪堂安樂堂

三十四年建挹翠軒

三十五年建左翼天章閣芋香樓列職寮牧生寮

三十六年建右翼無隱軒白華樓水月樓松風閣怡情室舍利塔

三十七年建天王殿雷音閣及陳黃二公合祠

三十八年四月

聖駕南巡遣使賫帑金千兩傳旨云山中未完之工住持須竭力圖成勿辜

上意遂賜名法雨禪寺又准住持性統奏請發金陵城內琉璃瓦併撤舊殿九龍殿蓋圓通大殿遂名九龍

殿安奉

御題天花法雨額於上又安脩持淨業額於方丈併勒

御臨米帖於石

四十一年二月性統奏請

御製碑文遂建　萬壽亭

四十四年四月

御製法雨寺碑文到山遂勒石於　萬壽亭併懸掛

御書藏經閣扁額

雍正九年辛亥三月同前寺賜帑七萬兩重脩大雄寶

殿大圓通殿

萬壽亭新建
御碑亭天后閣及各殿堂樓閣併脩建梵音洞菴山門
及前後兩殿至十一年六月竣工
十二年正月賜
御製法雨寺碑文勒石於
御碑亭

重修南海普陀山志卷之二終

重修南海普陀山志卷之三

粤東歸善黄應熊飛渭參定
古閩同安許　琰瑶洲編輯
法雨住持釋明智法澤校訂

梵刹

奇巖幽谷爲地僻瘠而名利者之所不爭也而棲眞養性者則托爲淸淨之區焉況普陀佛塲佛靈地勝列聖崇建金瓦珠宮紀梵刹者表佛光昭聖典也拔緇杖錫亦得安居樂業習淨其中焚脩釐祝倘思勇猛精進以上荅四恩歟志梵刹

敕建賜額普濟禪寺

在白華頂南靈鷲峯下歷代廢興不一明萬歷三十三年敕建賜額護國永壽普陀禪寺遣御用監太監張隨董其成嫌舊基淺隘遷麓就廣且改辰向爲丙今其址也

國朝康熙四年乙巳夏遭紅毛寇刦掠焚燬大殿猶巍然獨存十年因海氛不靖徙僧內地寶地盡殘二十八年總鎮黃大來奏請賜帑金一千兩遣使三員埀建前後兩寺然未落成也三十八年

聖駕南廵復同賜金千兩

御題普濟羣靈額賜前寺遂改今名製文勒碑勝地洊
落者且五六十年一旦煥然改觀雍正九年復蒙
聖恩准浙江總督宮保李衛奏請賜帑七萬兩修建前
後兩寺仍各賜
御碑勒石海外名山叠荷
列聖恩寵汪洋與數實慶法運之昌隆矣
寺基南距北六十丈東距西八十丈規方共二百八十
丈
寺內亘有房頭數十家其先或爲住持或爲執事後
以衰老告休遂退居别室優游晨晡自贍者也久而

自立門戶長子孫其中據常住寮舍以爲已有潮公至改律爲禪復興舊業間欲規方經理者出常住寺外之地寸尺相易而大寺規模截然井然焉

東山門三間九架高二丈五尺廣五丈六尺縱四丈明間廣二丈左右梢間各廣一丈八尺　甬道進深四丈內門頭香燈二寮

西山門同

天王殿五間十一架高四丈八尺廣九丈二尺縱六丈六尺明間廣二丈五尺左右次間梢間各廣一丈八尺　甬道月臺共進深九丈　內直殿香燈寮

大圓通殿七間十五架高六丈二尺廣十四丈縱八丈八尺明間廣二丈八尺左右次間各廣二丈四尺梢間各廣二丈次梢間各廣一丈五尺　甬道進深四丈　內左右爲知殿殿主香燈直櫃等寮

萬壽亭五間奉

聖祖仁皇帝御製碑文

御碑亭五間奉

世宗憲皇帝御製碑文

藏經殿五間中爲法堂左右爲知藏寮旁直座寮

景命殿五間　左室爲內方丈

伽藍殿在東附印寮香燈寮

祖師殿在西附直壇香燈寮二殿各五間

繡佛殿在東

白衣殿在西二殿之上俱爲樓各五間

鐘樓在東

鼓樓在西內各有巡照香燈等寮

東羅漢堂大殿左後爲勤舊寮

西羅漢堂大殿右後爲耆舊寮二堂俱九間

法堂藏經閣下

全彰堂即大方丈藏經閣左五間

先覺堂藏經閣右五間　左爲首座寮右爲西堂寮後
爲侍者寮
承統堂祖師殿右三間供天童密林二祖萬年無礙祖
本山潮音禪師四公　內爲影堂侍者香燈二寮
齋堂卽千人樓
東禪堂在繡佛殿後五間其左有監脩直歲公務知器
倉房米庫等寮
西禪堂在白衣殿後五間卽右資有堂其右有聖僧侍
者寮香燈司水二寮
客堂瑞日樓下

雲會堂在千人樓下五間　左爲柴寮
衛教堂伽藍殿左三間供歷代護法諸公像　內有香
燈寮
淨業堂千人樓下六間　列職執事等寮
雲水堂東廊下　內爲堂主香燈寮
延壽堂東廊下又謂泥洹堂　內有堂主香燈寮
留衣堂五間即藍公生祠　內知浴香燈寮
瑞日樓繡佛殿上　左爲知衆知客右爲照客知隨等
寮
慶雲樓白衣殿上　後爲間住糾察不盡務侍者等寮

東壁軒三間在內龍沙之麓古書記寮也今仍舊
挹爽軒三間留衣堂右　內爲典賦知事二寮
翠竹軒三間內方丈左
寶珠軒五間內方丈右
賓日樓五間卽古天字樓全彰堂之左　上爲維那寮
餘爲客住寮下爲佛子寮
白雲樓賓日樓右五間　後爲庫樓內有副寺貼庫卧
具等寮
得月樓三間全彰堂左爲官客憩息之居　內有香燈
寮

覽翠樓白雲樓右三間　上爲都監監院寮下爲廚衆寮

香積樓三間在齋樓後又平屋五間　內爲典座貼案及厨衆等寮

南樓在齋樓後五間　內設米寮碾房

方丈大方丈在全彰堂中內方丈在景命殿左　後爲衣鉢湯藥寮左右俱爲侍者寮右室之後爲行者寮

四監祠一名上官廳即古煙霞館地三間中供明督造御用監太監張隨御馬監太監党禮內官監太監馬謙王臣四人像　左爲書記寮右爲刷印寮

五公祠在伽藍殿右供明宫保尚書周公寅所提學副使楊公楚亭太僕寺正卿劉公行素禮部主事屠公赤水尚寶司丞沈公玄扈等像劉公慈谿人其四公俱鄞縣人

陸公祠在衣珠堂右供祀明郡守陸公自岳并奉圓初長老神主

黃公祠在伽藍殿左供　本朝總鎮肅州黃公大來像有碑記

東寮

藥師殿萬歷間僧海仲居此天啓七年崇王由横捐貲重建安紫衣替僧照慧親書法門龍象四字額賜千

佛衣徒普益　本朝四世孫心溜廣誠重建

大悲殿源泰建因泰歸主淨土分源徵居焉皆係淨土

性燈八世孫

法如堂僧海初居此七世孫心惺重修

圓隱堂僧定慧居此九世孫廣慈重修

洪筏堂僧聖恩建恩無嗣令源進焚修於此

證覺堂僧性旋居此六世孫通證徒心堅心悟重修

善慶堂明時僧海寶性樂居此六世孫通玄同孫源珍

修建湖公初主院時玄為監寺領衆辦事不避險難

後投老於茲屏絕外緣有身雖未到華臺上先送心

歸極樂天之句

枕石居僧性樂居此六世孫通易修徒心庸守焉

妙玄堂僧海音居此六世孫克賢心慧重修

鏡花院僧寂汶居此五世孫心徹同徒源達重修

現瑞堂心徹同徒源治建

新安堂僧性祖居此祖休寧程氏子家富因三子俱殤忽醒幻泡禮師無窮薙髮本山遂以地名其堂曾孫照音徒普勝重建

供石齋僧海岳居此孫照微同孫心函重修

松雪齋僧妙用居此九世孫廣志重修明副憲周應治

題額大學士休休居士申時行書

太古堂僧海涵居此四世孫普壽通佩重修涵爲寺住

持退居上官廳子孫相繼居之甲戌年常住買東房

地二間易之乃遷居寺左有合同帖存

澄心堂僧真才居此八世孫心慧孫廣承重修潮和尚

初主院時慧爲寺知事善知衆務人多推之

三會堂僧如章居此八世孫心慶同徒源澄重修

善法堂僧性相居此八世孫源聖重修

水月堂僧真宰居此孫通樂玄孫廣圓徒續宗重修

蘿月堂僧寂周居此孫普慶守焉

美勝堂僧叙周居此六世孫廣慶徒續增孫本然重修

水天齋僧心徹建

西寮

恩榮堂迴禪師祠僧海日置地集本支同建付衣珠堂

永守焉

衣珠堂僧如迴同徒性空居此孫海日字榮光故又號

榮光堂嗣孫普通續敬等重修

積善堂僧性寶居此六世孫通恩八世孫源恒重修

晏坐堂僧海灝居此普安同孫心盟源章廣濟等重建

報本堂即西天門獻祖祠也初甚隘十世孫通旭住持

之丁丑集本支鳩工改創祠樓二間撥僧廣孝相繼世守總戎藍公額曰四世中興自始祖普賢次本空又次寂巷及澗音凡四世云

天機堂僧天機居此孫通亮重建時值內徙十餘年亮居此山麋鹿為群晏然自得比復為寺住持總鎮黃公每推重焉

見空堂僧性徹建　本朝顯日重創

錫麟堂僧如宏居此十一世孫廣成重修

仁德堂普勤徒通奇始創

歸元堂僧照宇居此四世孫心能六世孫廣行重修

佑啓堂無窮甯禪師祠在天機堂側

寶林堂僧海山居此因內徙其嗣散居别處不復建五

世孫通悟歸其地於常住

斗室齋僧寂汶建映壁重修

匠作寮在寺東龍沙內樓房一帶

大寺茶菴在道頭內有衆職操舟寮

本山下院即古顯聖菴在道頭內爲都管寮又樓房二

間爲耆舊值年寮積貯樫施合山散靜之物

關聖祠在東寮善法堂之前舊爲海防公署

娑竭龍王祠在寺左三會堂側

土地祠在寺右仁德堂西兩進共八間俱常住圍房
何公祠在山門外三會堂左供明總戎何公汝賓像
關聖閣在永壽橋東垷下
龍章閣宋嘉定間僧德韶建以寧宗七年御書圓通寶
殿四大字大士橋三大字以賜且給緡一萬俾新梵
宇故也今廢址不可考
不二閣育恩院內明萬歷間建今廢
煙霞館後山上今改四監祠
白華館在寺內今廢不可考
正趣亭在妙莊嚴路之中從道頭至寺各二里半舊名

坐坐亭順治間都督三韓張公杰建後廢潮公復搆以其適當正趣峯下遂改今名寬平高朗爽氣撲人翠嶂長林蔚然悅目遊者爾脫波濤縣躋幽勝恍如隔世也

玉音亭

御製藏經序碑亭

應制經贊序碑亭　以上三亭俱在本寺旁近明鎮臣侯繼高建今俱廢

懷闕亭在煙霞舘左萬歷中督造內臣張隨建今廢

渡海紀事碑亭在寺左明巡撫尹應元建潮公重修

著衣亭在無梁殿左今廢

莫捨身亭在潮音洞上明叅將董永燧立今廢

鐵尾殿在潮音洞南正德十年住持淡齋同其徒募建

正殿五間方丈二十間今廢

無梁殿在潮音洞上北都遊僧建設鐘鼓各二十四具

以應二十四氣僧失其名今廢

琉璃殿

梵王宮俱潮音洞上嘉靖間啓王建今廢

下院四處一在定海縣南城內無量菴一在寧波一在

松江濼闕一在台州

敕建賜額法雨禪寺

在白華頂之左光熙峯下明萬歷八年建三十四年

賜額鎮海禪寺前後兩寺爲名久矣遭燬遭刦遷徙

內地俱與前寺同時殘毀

國朝康熙二十八年定海總鎮黃大來奏請同前寺共

賜帑金千兩遣使重建三十八年

聖駕南幸復同賜金千兩併

御題天花法雨額賜後寺遂改今名製文勒石煌煌

天語佛地重光雍正九年復蒙

聖恩准浙江總督宮保李衛奏請賜帑七萬兩遣官修

建兩寺仍各賜

御碑勒石制度崇煥卓冠宇內名山香火當與

聖祚永垂萬年矣

寺基廣六十九丈進深六十二丈五尺規方共二百六

十丈

東山門一座

西山門一座

天王殿五間十三架高四丈九尺六寸廣十丈六尺縱

五丈四尺明間廣二丈四尺左右次間各廣二丈二

尺梢間各廣一丈九尺　前道月臺共進深八丈

內左右爲直殿香燈等寮

大圓通殿七間十五架高六丈五尺六寸廣十二丈七尺縱八丈二尺明間廣二丈六尺左右次間各廣二丈二尺梢間各廣一丈九尺五寸次梢間各廣九尺康熙三十八年准住持性統奏請發金陵城內琉璃瓦併撤舊殿九龍改造圓通殿蓋故又名九龍殿

內左右爲殿主知殿香燈直櫃等寮

大雄寶殿五間十五架高五丈四尺廣十丈八尺縱七丈八尺明間廣二丈六尺左右次間各廣二丈三尺梢間各廣一丈六尺　內左右爲殿主知殿香燈直

櫃等寮

萬壽亭五間奉

聖祖仁皇帝御製碑文旁豎　恩免錢糧碑

御碑亭五間奉

世宗憲皇帝御製碑文

天后閣三間在東山門上下爲香燈寮

伏魔殿三間

準提殿三間內俱有香燈寮

三聖堂三間

龍王堂三間內俱有香燈寮

三官閣五間內有都監香燈寮

藏經閣七間上供

御賜匾額內有知藏衣鉢併香燈等寮

正續堂七間在藏經閣下即大方丈東有燒香寮西有

記錄寮

內方丈五間左右有侍者寮

祖師堂五間在三官閣下供開山大智祖師及吹萬鐵

壁三山別菴四祖像內有祖堂侍者香燈二寮

龍井室三間在三官閣左內爲首座寮

怡情室六間在內方丈右內有湯藥行者寮

鐘樓一座在東

鼓樓一座在西內俱有香燈寮

左翼

天章閣三間上有西堂寮下有後堂寮

松風閣十一間內有尊客寮併耆舊寮

東禪堂五間內賢聖參禪之所有聖僧侍者香燈司水等寮

香積厨七間左內有典座寮以及雜執香燈寮

東齋堂七間

芓香樓十二間下有書記寮

畱雲堂七間在東禪堂後左即退職僧閒住之所
鶴煙居三間左即茶房
雨花樓五間下爲直歲監修寮
印寮三間內爲例印之所
右翼
無隱軒三間內有知客巡照二寮
三生堂五間內有監院寮
西禪堂五間內有老僧修淨土之所
西戒堂五間
水月樓十一間內有維那寮餘爲客住寮

白華樓七間上有知衆知客寮下有照客佛子寮
智食樓七間在三生堂後卽庫房副寺寮
齋戒廳五間門樓一座東西廂房五間舊爲留衣堂卽
總鎮藍公留衣之所
雷音閣五間內供明太監党公禮藾公若緜牌位有香
燈寮
挹翠軒五間內供提督陳公世凱總兵黃公大來福建
將軍施公琅宫保李公衛牌位有香燈寮
官廳五間當道來山公館之所
西容樓七間

客堂五間廂房六間俱為香客寮
後齋樓五間內有行堂寮
安樂堂五間內有養病僧棲止
雲水堂五間門樓一座
藍公祠三間內供總鎮藍公像有香燈寮
倉院十六間即米榖倉房內有香燈小工寮
牧生寮五間內有生頭寮
列職寮十五間
東寮
先覺樓一名興龍巷內供歷代住持祖師牌位

霞光堂僧霞光居此徙慧慈等重修

明德堂僧道恒居此舊因寺廢即建於齋樓基上別公

再重建樓上築樓後尺寸相易

文元堂僧文元建文元塔在伏龍山有墓山一片

了凡堂僧林初居此舊與明德堂聯別公易地與建於

三聖堂左

教誠樓共二十間即道頭下院右名教誠堂遺界廢今

新建樓仍舊名

外下院五處一在定海縣道隆觀半路亭一在寧波府

桃花渡真武宫一在杭州府永壽寺一在温州府接

待寺一在無錫縣放生池

祖塔附

普濟寺祖塔

宋眞歇了禪師塔在無畏石

明普賢誠禪師塔在龍灣

本空獻禪師塔在西天門左

百歲無瑕逼禪師塔在達磨峯下

天常祿禪師塔在龍灣

一乘表禪師塔在千步沙西資菴前

寂菴迥禪師塔在梅岑菴之左

奇峯才禪師塔在龍灣

昱光耀禪師塔在寺西白象菴左

無邊海禪師塔在千步沙鷹巖下金地菴右

大乘方禪師塔在旃檀菴後山之右

乾峯元禪師塔在鷹巖下龍樹菴右（其前有金地菴作師塔院）

無窮富禪師塔在梵谿

通玄機禪師塔在大乘塔左

本朝中興潮音和禪師塔在寺西金剛嶺右息耒園內

又衣鉢塔在普賢祖塔右

普同塔在龍灣康熙三十六年夏重修

法雨寺祖塔

明開山大智融禪師塔在雪浪山之麓

鐵壁機禪師舍利塔

三山來禪師衣鉢塔俱在澄靈澗

天然壽禪師塔在禪那菴側

寶蓮光禪師塔在千步沙

文元秀禪師塔在伏龍山

本朝明如德禪師塔在千步沙

明益容禪師塔在雪浪山麓

淡崖原禪師塔在仰天窩左

童眞善禪師塔在澄靈澗

中興別菴統禪師塔在本寺蓮花峯下之右

玉峯儼禪師塔在江西長玉山

洞徹明禪師塔在無錫縣慈雲寺內

見灯燄禪師塔在本寺蓮花峯下之左

樂道經禪師塔在本寺左與見灯塔毗近

普同塔在雪浪山椒

重修南海普陀山志卷之三終

重修南海普陀山志卷之四

粤東歸善黃應熊飛渭叅定
古閩同安許　琰瑤洲編輯
法雨住持釋明智法澤校訂

頒賜

四夫證道萬乘致崇前代流徽千秋逾盛非大功德孰能當此者乎夫惟盛世清平養遂教興覺善牖迷佛斯崇焉今甲日懸有漠而視者而覩金容而知敬閧果報而生悲者人情歟清淨寂寞之濱宸翰赫濯寵賜輝煌恭敬悲仰之心竦然生矣神道設

教聖人有微權焉志頒賜

宋元豐三年賜不肯去古院額爲寳陀觀音寺許歲度僧一人

嘉定三年賜修圓通殿錢萬緡御書宸翰并金襴衣銀鉢瑪瑙球松鹿錦旛等

淳祐八年詔免本山租役

元大德三年賜新殿宇金百兩五年賜綵旛織香及祭錢二十緡劄鄞田昌國田及山共四千餘畝供僧

皇慶二年賜主僧袈裟及十方僧飯勑浙省賜鈔八百六十八錠買給長明佛燈田三頃

泰定四年賜飯僧鈔千錠僧衣一百八件供聖黄金織
文旛及金絲綺帛賜供營繕田二頃二十六畝
致和元年賜香幣及鈔百錠
元統二年宣讓王施建塔鈔千錠
明萬歷十四年賜皇太后刋印續入藏經四十一函并
舊刻藏經六百三十七函褁經繡袱六百七十八件
觀音金像一尊善財龍女各一尊金紫袈裟衣一襲
二十七年賜大藏經六百七十八函華嚴經一部諸品
經二部鋈金觀音像一尊
三十年賜建藏殿帑金一千兩飯僧銀一千八十兩誦

禮觀音經銀三百兩𥨊音經一藏
三十三年賜重建殿宇帑金二千兩脩齋銀三百兩及
織紵旛幢金花丹藥等物金剛般若經一藏觀音普
門品經一藏賜額爲護國永壽普陀禪寺又太后賜
建寺銀三千兩
三十四年賜海潮寺額爲護國鎮海禪寺
三十五年賜帑金一千兩建御製碑亭
三十七年賜帑金一千兩延僧檢閱藏經三年并五綵
織金龍緞四十疋及長旛經袱皁衣等
三十九年賜帑金一千兩祝釐飯僧

國朝康熙二十八年三月賜帑金一千兩重興前後兩
寺佛殿
三十五年四月賜
御書金剛二函兩寺同
三十八年三月駕巡杭州命使進香賚
御書金剛經二卷帑金千兩分賜兩寺又
御書普濟羣靈及潮音洞額賜前寺
御書天花法雨及梵音洞額賜後寺復
御書皓月禪心之額臨米芾條一幅賜普濟寺住持明
恴

御書脩持淨業之額臨米芾條一幅賜法雨寺住持性
統復賜念珠一串供大士又准奏請發金陵城内舊
琉璃𢇁一十二萬改蓋大殿
四十二年二月駕巡杭州命使進香賚賜
御書心經一卷帑金二百兩命性統題𦍑臺雨景詩郎
御書賜之復書大圓通殿獅子窟壽峯三額賜心明振
宗禪寺妙光聖因三額賜性統分掛普陀治平逕山
接待諸處又書添壽二字賜性統母壽
四十三年十一月
御製碑文一道賜法雨寺十二月

御製碑文一道賜普濟寺又書賜宣布聲聞藏經閣永
壽寺額三道又命性統賦詩以無覺有空色相消爲
首句賦畢賜瀚海石硯一方豐澤園墨二錠
四十四年四月賜性統
御書心經二部賜心明
御書心經一部心經塔各一軸
四十六年駕巡蘇州賜性統人參一觔及瓜果等物甚
多時心明慧業德藻等各受一分又書旃檀林三字
賜心明
四十七年閏三月命使賫送內造自在觀音救度佛母

二相分供普濟法雨二寺

四十八年二月命使降香賫送帑金二百兩七月

皇太子奏准差賜帑金五百兩內造大士珠寶金相

一尊供法雨寺又帑金三百兩金旛一對數珠二掛

內造鍍金佛三尊銀製吉慶阿哥一位供普濟寺

四十九年　欽賜寶印一顆併賜前寺大藏尊經

五十二年正月在暢春園賜性統心明紫衣各一襲侍

僧紅衣各五襲及賫饈珍果等物二月復各賜人參

一觔及丸藥等物

五十五年正月命使到山賜性統蜜餞珍果等物

五十六年恩准心明性統奏請蠲免開墾田地錢糧
雍正九年三月賜帑金七萬兩重建前後兩寺殿宇
十二年正月賜前後兩寺
御製碑文各一道

施賜附

康熙二十六年　和碩裕親王施戒衣三百七十五单紫袈裟五襲法衩一幅延住持性統設壇傳戒祝延聖壽

二十八年

皇太后賜性統念珠一串

三十九年　多羅直郡王差僧律脩供錦旛一幅又和碩莊親王書誕登于岸扁賜性統

四十年　和碩顯親王賜性統大觀扁懸大殿洛伽勝景扁懸梵音洞

四十二年　皇太子賜銀一百五十兩又青蓮喻法扁
同賜前後寺　直郡王奏准差供大士龍袍一襲繡
龍簷一對銀一百兩
四十三年　直郡王賜青蓮寶筏扁額
四十四年　皇太子書瑞光朗映藏海慈波澄靈寂照
各扁賜性統分掛普陀平都聚雲楞嚴高峯諸處
直郡王書貝闕霞飛宗傳妙喜海印宏開洛伽分蔭
各扁賜性統分掛普陀天寧徑山海潮淨土諸處
四十五年　皇太子賜海湧慈雲扁又聯云雪浪照琳
宮芝草香中慧日高懸震旦天花飛梵座楊枝雨後

祥雲齋護潮音懸掛前寺藏殿

四十八年五月　端靜三公主賜性統銀一百兩六月和碩誠親王賜性統齋一逕銀一百兩

四十九年　三皇子賜前寺衆香精舍額又聯云欲知堂奧幽深更進一步要識門庭廣大如在孤峯又和碩誠親王賜後寺挹翠浮青南天寶筏慈航普渡三匾又聯云聖蹟著伽山萬國生靈皆樂育佛光騰海島千年潮汐靜波濤

五十二年　和碩親王賜性統金相大士一尊爐餅各一件銀五十兩及錦緞等物併逸雲菴匾一道

雍正十二年　和碩顒親王賜法雨住持明智隨心滿願及智門寺各扁　和碩莊親王賜普濟住持心明源正法雨住持明智各姑絨二疋綢四疋侍僧繭紬十四疋又賜明智川靜波澄莫因循千光靜住宅心清淨大海慈航香雲花雨常樂我情有情說法十方同聚各扁　和碩果親王賜明智指頭畫送子觀音像一幅又六度舟甘露洒心慈雲廣覆各扁又詩字一幅又聯禪談不二千江月經契無言萬派宗

命使附

宋王貴內侍乾德丁卯遣資香幡詣山

元李英內侍大德二年中宮命降香脩宇

孛羅宿衛大德三年奉旨降香賜金

魏也先大德四年奉旨飯僧轉經五年再奉旨治演

法堂

太出四年五年俱與魏也先同使

李鐵木兒不花五年與太出魏也先同使

張遂山集賢學士大德五年奉旨祝釐

法華奴皇慶二年皇太后遣飯僧降香

帖閭中正同知泰定四年中宮遣賜金幣

曹立御史中丞致和元年奉旨降香幣

明張本內官監太監萬歷十四年奉旨賫送藏經

孟廷安御用監太監與張本同差

趙永漢經廠掌壇御馬監太監二十七年賫送勅諭

大藏全經

曹奉御馬監太監與趙永同差

張隨御用監太監三十年四月奉旨督造藏殿三十

三年正月督造普陀禪寺三十五年五月工竣復命

三十七年復遣到山飯僧三十九年又奉勅到山啓

建瀾恩保聖道場施齋合山僧衆

王臣內官監太監三十年與張隨同差

党禮御馬監太監三十三年賫送諸品經藏三十五

年賫帑立御製碑亭䞋齋飯僧

張然御馬監太監三十三年降香幣詣山䞋齋飯僧

國朝萬爾達一等侍衛

吳格二等侍衛阿思哈呢番兼管佐領事

觀音保禮部掌印郎中康熙二十八年同賫帑金到

山

宋大業翰林三十五年賫

御書金剛經到山
喇嘛海寶三十六年哈爾親多囉格格奏准奉
旨進香
領問行乾清宮太監提督
丁皂保內務府廣儲司郎中
馬士恩太監三十八年同賫帑金到山
翁裘立侍衛
官保都統
王璋中官首領四十二年同奉差進香賫送
御書心經及帑金

阿爾發六品官四十二年直郡王奏准同官保到山

送龍袍銀兩

敕福合浙江織造四十四年賚送

御製碑文

朱圭鴻臚寺序班四十四年奉　勅鐫碑

孫文成浙江織造

曹寅江南織造

李炟蘇州織造四十七年同賚送內造自在觀音救

度佛母二相

噶達渾內務府員外郎四十八年賚祭降香

鄧鎮中官

趙桂中官

廣博皇姑寺住持四十八年同賫金併佛尊供寺

王璣前薊州巡撫原任戶部左侍郎雍正九年

欽命監督脩建兩寺工程

重修南海普陀山志卷之四終

重修南海普陀山志卷之五

粤東歸善黄應熊飛渭参定
古閩同安許　琰琇洲編輯
法雨住持釋明智湛澤校訂

靈異

佛曰觀自在自在則無異矣而由觀得感無異而靈異出焉翼翼小心可通帝謂而况於佛乎觀者自覺異耳佛故依然自在也炫已之誠誕幻以張之好怪者從而傳會是先於佛作誑語矣擇其信而有據者著於編使人知至異之原歸於無異而非其徒相與

爲神怪也志靈異

唐文宗嗜蛤蜊東南沿海頻年入貢民不勝苦一日御饌蛤蜊有劈不開者扣之乃張中有觀音梵相文宗愕然命貯以飾金檀香盒後問惟正禪師正曰物無虛應乃啓陛下信心以節用愛人耳因罷貢蛤蜊詔天下寺院各立觀音像

宣宗大中元年有梵僧來潮音洞前燔十指指盡親見大士說法授以七寶石

後五代梁貞明二年日本僧慧鍔從五臺山得觀音像將還本國舟觸新螺礁蓮花當洋舟蔽不前鍔禱曰

使我國衆生無緣見佛當從所向建立精藍有項舟
行竟止潮音洞下居民張氏目覩斯異亟舍所居築
菴奉之呼爲不肯去觀音院今廢　按此乃普陀築
院之權輿也爲菩薩親選萬年香火道場名最古雅
舊志稱卓庵於雙峯山下今考洞口無所謂雙峯山
者豈代久而名易歟自古捨宅建寺之人皆依名剎
垂不朽獨張氏寂焉無聞良以今寺非此地故址耳
後慈水裘殿玉言於潮公乃懸額洞庵內以表之又
設張氏主於外護之旁云
宋神宗元豐三年內殿承旨王舜封使三韓大龜負舟

危甚舜封惶怖望洞致禱忽覩金色晃耀現大士滿
月相珠瓔粲然出自巖洞龜沒舟行還以事聞遂賜
名寶陀觀音寺
徽宗崇寧間戶部侍郎劉逵給事中吳栻同使高麗及
還自羣山島經四晝夜月黑雲翳冥蒙不知所向舟
師大怖遥叩寶陀俄神光滿海四嶼如畫歷見招寶
山遂得登岸
高宗紹興戊辰三月[illegible]史越王浩偕鄉人程休甫詣潮
音寂無所覩一僧指曰巖頂有竇可以下瞰拏援而
上瞻覩之際瑞相忽現金色照耀眉目瞭然二人所

見不異惟浩更覩雙齒潔白如玉將暮有一長僧來訪云公位必至太師又云公是一箇好結果的文潞公但官家要用兵切須力諫二十年後當與公相見於越言訖不知所在乾道戊子公以故相鎮越有道人稱養素先生入謁索紙書云黑頭潞相重添萬里之風光碧眼胡僧曾共一宵之清話擲筆而行徧覓不見公大駭追憶補陀之故始悟長僧及此道人皆大士現身也

給事中黃龜年禮洞親見紫金自在相趺坐石上偕遊老稚俱見備作贊頌

孝宗隆興元年七月御選德殿夢遊補陀得異兆遂製
觀音贊曰猗歟大士本自圓通示有言說爲世之宗
明照無二等觀以慈隨感即應妙不可思
不肯去舊像屢著神異其時郡將即迎入城爲民祈福
未幾有僧至普陀復求嘉木扃戶刻像彌月像成僧
不知所在至宋寧宗嘉定間像偶亾一指僧甚懊惋
後於洞前波間浮一花視之乃向所亾指今所奉菩
薩像即此也
理宗紹定庚寅十月慶元昌國監胡𤇍禮潮音洞倏見
火光師子盤旋兩目如電及至善財巖童子再現紛

面黛砉寶蕊珠鬘森列於前旁現一塔晶彩煥發
淳祐間連歲苦旱浙帥顏頤仲虔禱洞中見大士作歡
喜狀甘雨立沛
度宗咸淳丙寅三月范太尉以目疾遣子致禱洞下汲
泉歸洗目旣愈復命子來謝洞左大士全現淡煙披
拂猶隔碧紗繼往善財洞童子忽現大士亦現縞衣
縹帶珠瓔交錯精神顧盼如將示語
元世祖至元十三年丞相伯顏定江南部帥哈喇歹來
謁洞下杳無所見乃張弓引矢射洞而廻及登舟忽
見蓮花滿洋驚異悔謝反禱洞中徐見白衣大士童

子緯約而過於是莊嚴像設併構殿於洞上

成宗大德五年集賢學士張蓬山奉吉祝釐山中至潮音洞見大士相寶冠瓔珞手執楊枝碧玻璃碗護法大神衛翊其前久之不見祥光滿洞

致和元年戊辰四月御史中丞曹立承命降香至洞求現忽見白衣相瓔珞披體次及善財洞童子螺髻素服合掌如生

順帝至正乙未十月初六日天台劉仁本督漕還至普陀見大士相於潮音洞與人間畫幀者無異又見大將軍與羅漢身於洞口石壁上一時羣從所見又各

不同

相傳有嫂姑來禮佛士虔持數年至山而姑天癸適臨其嫂短之姑亦慚恨不敢入山孤懸舟次潮生路絕饑不可得餐須臾見一嫗持簞相餉屢投小石水中欵足至舟致餉而去姑甚異之不知誰何也久之嫂禮佛還訝姑受餓姑曰頃一媼已來飯我矣詰之示以餉餘嫂知是佛現身返殿亟禱瞻仰蓮座則大士衣裾猶濕遂名短姑道頭在西南海岸濶四五丈長三十餘丈小石自相零附不築不甃天然成步俗作埠非暴風巨浪衝激不散真靈蹟也此事記載不一大同小異據其近情理者

記之又有七寶階相傳大士欲從舟山築海堤通寺爲凡衆所衝遂止至今泥趾不壞亦道頭類也

明永樂二十一年十月十九日潮音洞現白衣大士龍王龍女長者大權從之辰巳時現開長眼面帶煩惱午時現紫色身面壁酉時善財巖外現白衣金冠菩薩坐紅日中韋馱尊天日下立羅漢海上步雲而來二十日卯時洞內又現紫金身

宣德二年四月洞內現閻羅天子玉女一雙隨之

正統二年二月十九日夜洞現寶珠放大光明

萬歷二年甲戌別傳禪師渡海禮大士雲氣中湧出金

遶白衣冉冉示現僧及成都僧翠峯見之出大學士陳以勤所作別傳禪師塔銘載舊刻山志

八年大智融禪師入山見光熙幽勝欲開闢梵宮乃禱潮音梵音二洞若此地宜奉香火大士當賜指授夜課千步沙見潮擁一大竹根至師曰此大士授我也於是結茅斯地題曰海潮菴云

十四年有杭州僧天然居補陀其母持齋奉佛常募金錢盡致補陀一日化得菩薩像頸金鑄以授天然天然見金頸心動謀工人剜其金工立死他日母來自海上將及山天然已先知高聲罵詈曰寃家害我者

至矣見卽批其母頰取刀自裂其頸遶山數匝颯言曰汝輩莫我若若我地獄在眼前矣遂死　按法雨寺二世如壽禪師字天然大智高徒志稱爲戒行精卓者今此條亦爲普陀僧天然心甚疑之細閱舊志如壽係河南人萬歷十八年住持後謝事退居精廬至四十年壬子冬示寂此則係萬歷十四年有杭州僧天然云云始恍然其爲同名無疑乃陳志內不知何故以十四年轉爲四十年又刪去杭州二字不爲表出將不免拖累會參矣

十八年庚寅十月寺僧有相訟者郡丞龍德孚素信佛

詣寺鞫僧疑其不守戒律也取法華經燬之令僧跨
焉夜夢神人傳佛旨曰奉道毀道罪在不宥罰作三
石牛齎官葢冥官也孚力求懺悔僧大智亦助之求
解已乃夢曰願償經乎用百當一孚唯唯返郡亟印
百部以進獨道彌篤
國朝順治初海寇阮俊與日本僧謀將明賜藏經載入
日本山僧照中率數百人至舟山哀求不已阮怒曰
汝欲得經當向龍宮水府求之遂裝入東洋大魚擁
舟不得動者數日阮乃悔過亟返不半日舟達道頭
僧衆歡迎仍安藏殿

康熙三年元旦衆僧見山中有白光如虹從佛殿頂貫至小洛伽山大士衣白衣乘光而度識者預知寺有難事作矣

四年五月紅毛番人到山住半月盡携鑄佛旛幢等物往日本貿易得金二十餘萬將歸本國船忽失火自焚番俱溺海死

十年普陀常住有一行僧夢神運一船牛角至分與不法僧未幾即有遺海之命

僧既內徙土寇以火鎔圓通大殿金範大士像像鎔延燒及殿賊不得出焚死者無算

十一年壬子春汛諸軍伍泊舟洛伽入大士殿清淨如

平時出門毒蛇如蛕張口噴氣諸軍懼而奔避又有

獰犬成群出噬進退無門死傷無數人以爲起遣之

報

是年寧波水師出洋歸時兵丁盜藏補陀銅像甫解維

風浪大作此舟沉重將覆主將疑而搜之送還舟乃

獲全

又有斧劈沉檀像及盜贓中物併將銅像打碎包歸圖

賣中途陡起風潮主帥驚叫哀禱歸不踰年皆受慘

報

二十八年春

聖駕自禹陵回御獨木龍頭小艇將到禾城忽見老嫗當頭簪紅花一朶獨操小舟直過

御前上問何船曰魚船有魚否曰有欲買乎言訖而去不知所往淩晨

上憫古刹久廢遂發帑金千兩修建二寺蓋大士現身變化不可思議而道場之復先顯靈應也總鎮黃大來親見其事

二十九年六月二十九日定鎮藍公理謁梵音洞親見

大士現身大脩赤面官鬚髯眼露青白光鼻準微有

白點冠金圈大火㲯衣黃黑色濶領方袍微似達磨狀頭頂俱見後但露一手又見一小佛赤脚立大士項上公叩謝不已倏無所覩

三十年茶山賓稱菴僧慧如因大士像壞載募雲間月餘無施者一日夜深私置大中丞王公儼齋門是夕袁夫人夢一婦人素衣淡妝云自補陀來化衣单夫人告公公亦適得是夢次早問閽人知爲大士相也呼僧入許爲新像送至山中

學士高公士奇感應說云山妻傅氏素信佛誦金剛經壬申四月疾白知不起二十七日辰刻暈眩少時復

甦口中惟誦金剛經言佛力無邊若脩南海普陀寺大殿可延生兩年至五月初四日長逝彌留之頃余云若爾冥途果無苦累當以夢告我山妻點首者再今年二月十七日大兒與方夜坐忽汗下頭眩思寢夢至靈隱有老僧十七八人遊行林間一僧曰汝欲見汝母耶可入我袖中携汝往南海少頃至一山環視空濶殿宇巍峩額曰普莊嚴殿衆僧圍繞誦經并說偈云修理大殿功德世世生生永不墜三途惡道生天人中受勝妙樂少頃見母黃彩襯淡紅衣素裙合掌云金剛般若量同虛空恩霑大千利周沙界天

上人間最重此經我今承佛力已能記憶不失一字無去無來現在發菩提心永不退轉寄語汝父勿懸念我驟聞水聲而寤與性篤實不能誑語因筆記之其衫裙十月朔日余所焚與不知者

五十年五月初一日知府馬柱石到山啓建祝釐道場感大士放金色大圓光於清涼山岡移時方散兩寺

法雨寺大雄殿內鐵觀音一尊乃康熙十三年遣界後住持有偈志其事

有偷界小船數十泊千步沙夜覩火光燭天比旦見一鐵佛首臥置沙中不知何所從來始悟夜來之火

郎佛光也羣舁至寺供養二十七年江南武雲山進
香感其異請於住持別菴載往金陵募鑄全軀有縉
紳楊公女笄年卧風三載母徐氏賫金虔禱次晨其
女步履如飛又有代隣持釜來施者貪其完好易以
破釜夜夢神索故釜竊而病送釜懺悔始愈大著靈
驗遠近奔助不兩月得銅鐵十餘萬觔郡守覬其利
禁不許造義士陸寅生訴於道憲劉公乃令速鑄守
旋以事被遣全像旣歸靈應如響雍正九年發帑修
建監督者欲令移供圓通殿以從其類多人再四舁
之不得住持法澤前禱佛果示筊欲仍故處諸人驚

異遂不敢動

乾隆三年十月二十日法雨寺鼓樓以香燈僧不戒燬於火風猛甚將延及水月等樓忽見神靈示現風旋外向諸樓無恙次年住持法澤乃告總鎮裴公鉽邑侯黃公應熊設簿廣募法澤閩人閩之漁船數百艘踴躍樂施法澤親往溫州採料寧台道王公坦溫鎮黃公有才咸以原係　欽工建造免其稅餉裝運至山適值前燬之期連日風浪大作不能起卸法澤禱於大士忽廿六日風恬浪靜又有廿餘隻漁船泊千步沙相與協力浮水搬岸一日畢起遂興工修造崇

斂如昔

重修南海普陀山志卷之五終